周易疏略

周易上經二

張栻疏畧

☷☰ 坤上乾下

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

履而泰然後安故受之以泰泰通也乾下坤上為泰者以天地言天本在上而下地本在下而上則是天地交而萬物通也陽氣下交於地陰氣乃得上升則萬物開塞

之氣皆通矣此天地之泰也以人事論君本在上如天而反居下賢本在下如地而反居上上下交而其志同也人君屈尊以禮下賢人賢人乃得上升志同道合以成至治此人事之泰也故名泰此以卦象論也而其占小往大來吉亨者則以卦體卦德論也乾陽健為大為君子坤陰順為小為小人下卦有來而內之之義焉上卦有往而外之之義焉內者進而將長也外者退而將消也小往大來則是內陽而外陰內健而外順內陽健則內君子外陰順則外小人君子占內進長而小人順之於外則天下皆從君子之教化而君子道長皆變小人之行事而小人道消矣占者如是則吉亨也大地交二語釋卦象內陽外陰以下釋占辭小人本陰順之質識量偏淺得志則殊埋而行遂為奸雄不得志則順而服從乎君子也消沒也已不見為小人

之道矣循地道然地豈惡乎以天道去來爲善惡也吉亨其吉則亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財與裁同財材裁通用

財成者就天地已然之迹財而成之如田里樹畜天地本有此道而不能自成者是矣君不財成則陰陽不遂其交通之氣而民亦无所利用輔相者就天地未然而不可无之宜輔而相之如禮樂刑政天地本无而宜有不可不輔以助之者是矣君不輔相則剛柔无相調和之氣而民不能相安左佐也右佑也佐以助其用佑以導其行

初九拔茅茹以其彚征吉

象曰拔茅貞吉志在外也

初九陽居下比九二有拔茅茹以其彙之象茹茅之根梢也彙類集也時將泰君子道長一時在下凡有陽德者皆以一類引升不使野有留良九二似茅初九似茹九二既得拔起初九自相因俱與似拔茅連茹以其一類者皆集也乾過巽巽初爲木梢有茅茹義故占者征吉正往不必避回則吉也陽氣本上升賢者志行道皆志在外而不可以內之然應時而出正大得道何必避回

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

象曰包荒得尚於中行以光大也

九二剛居中位所謂大來之主者也時將泰君子道長以中正進用有包荒之象中

道本大其量无所不包即有賢知愚不肖不齊之等亦一體同仁包容於涵育薰之中非包容荒蕪而何乾大遇雖大而也有此義而其占宜用馮河之道不遐遺朋亡乃得尚於中行也不然於中行之道必有泰矣河否隔行人泰之反也不舟楫而謂曰馮歸泰之義也河无舟楫不得通矣馮之者求通而无藉於物皆憑自己身心實實體當而力行之用不得一毫虛僞一毫息慢即不得通而傾溺矣玩即帝王相傳執中之心法泰之乾剛粹明有此義不遐遺大而无外也朋亡大而无我也遠不忽遺近可知矣无朋類可言萬物一體矣中正无私之義也尚上之也中行中德之行也象謂九二之包荒得尚於中行者以光大也馮河之心光明而不蔽於物故曰光不遐遺朋亡之量廣太无際故曰大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

象曰无往不復天地際也

九三乾盡泰極道長者將消消者將長有无平不陂无往不復之象乾還兌爲毀折有此義平安陂危也君子進則安平退則陂危矣无往不復小人籌復進用也其占爲艱貞无咎者占者能居安慮危以艱難處事而固守正道則可无過也其占又爲勿恤其孚於食有福者其陂其復乃天運之必至而可憂者占者正不必以此爲憂恤但於艱貞无咎之道果其信之而克盡不失可於享常有泰之福矣恤憂也食享也有福常有泰也天无常泰之運故有此象人有保泰之道故有此占象謂无往不

復天地際也際者天地否泰之會陰陽消
長之交陽既極其際陰有不復乎故下言
平陂即飲食謂於飲食有福兌乾秋
成故此義亦通

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願
也

六四柔居高位不足當泰此二陰而偕在
去之有翩翩不富以其鄰不戒以孚之象
坤為富遇震則動而去之有此義翩翩輕
飛也不富失其實也鄰六五也戒告戒也
孚相信也泰之臣在初九六四之柔不足
以居泰之臣位故翩翩輕舉而去其位失
其富厚之實偕六五之陰皆去將以遜位
於陽剛君子也此有以強之哉君子剛小

人柔小人自歉不如君子之有爲中心无以自安不待告戒而各自信也此小往之實小人道消也象因不富以鄰之義未明而曰皆失實也不戒以孚之義未明而曰中心願也占者如是以自處則得其道矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

六五柔居尊位不克承泰泰在九二陰將從陽而遜此位有帝乙歸妹之象坤遇坎陽因陰中有此義帝乙似謂堯也妹女之少也以五陰居尊爲帝妹也歸妹似嬪虞也應二以妹歸九二之君子而將遜此位攝行政事此正泰之時也而其占以祉元吉祉福也占者用此歸妹之道則有福且有大善之吉也象謂中以行願也當其時必

既老而依勤泰運在舜妹能從賢而貴則有福而大與天下以泰利之吉豈非中正之道以行所甚順也帝乙未知是名否六約乙小也次也卦小在此正合其義小本匪人而中尊之德不可倒取故取妹則與小在之象辭皆甚似矣按帝乙之事先儒皆无的考程子謂商君多有名乙者大約制下嫁之禮始者今以卦爻之義詳之不雖富貴不驕順從其夫之義適與帝堯釐虞舜攝政事相合

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復於隍其命亂也

上六柔居卦終泰極否成有城復於隍之象坤遇艮山未因地有此義隍池也掘隍土積累以成城城土頹圮復反於隍治否亂積累以成泰泰治筋壞復反於否此即

乎已旣往已復之義其占爲勿用師師者以衆行正已德旣衰人心旣失用師征討則益衰益失矣坤爲師艮則主之有此義又占自邑告命命令已不行於天下惟從王居之邑行之而已坤爲邑艮爲止有此義占者如是可謂以正自守但否已成雖歸於正不免吝也若不守正豈止吝哉象謂城復於隍其命亂也命令亂出天下不尊王也卽否之義否塞不通而已非遂滅亡之禍

䷋ 乾上 坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下

无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

物不可以終通故受之以否否反乎泰閉塞也坤下乾上爲否者以天地論則是天地不交而萬物不通也陽氣不下交於地陰氣不得上升則萬物皆閉塞不通矣此天地之否也以人事論則是上下不交而天下无邦也君不下賢賢人不得上升上下不交治理不成而天下之邦皆如无邦此人事之否也故名否而其占爲否之匪人不利君子貞大往小來匪人即小人以其不大對君子之大言之爲小人以其不能容對君子之能容言之爲匪人雖其小所以匪言否時之匪人者得時也得時則小人利而君子之正无所容故不利也大往小來者則是内陰而外陽内柔而外陽

陰柔在內則內小人陽剛在外則外君子小人由內內進長不能容君子而擯之於外則天下皆慕效小人而小人道長皆不願爲君子而君子道消矣此所以不利君子貞也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德以省約斂束爲德也事事物物儉省裁削處於貧之而去其豐裕不如是不足以避小人之難也人雖欲以祿位榮之有不可得者儉德言貧不祿言賤貧足以辟難賤不賤似可然否時能自爲哉於義亦不可

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

初六柔居下比六二拔茅茹以其彙之象坤遇震木有此義時將否小人道長六二居中爲主一時在下之柔既係同類必盡被引升而无留餘與泰无異也而其占則異占者能守正則其吉亦能亨通也若不正則不能得亨可知象謂拔茅貞吉志在君也小人爲國用人未有不以忠君爲名而即取不正之理人能有忠君之志雖小人亦必取之故有是象占也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六二柔居中位所謂小來之主者也小人道長亦必有所包以鳴中正但小人之小

終不能包君子之大則所包唯承順乎我者兩已有包承之象坤遇坎陷爲水水順地下雖包之形而爲陷之實也承順也承順乎我皆小人也言二於一時之小人畫在收羅牽制之中也泰否皆言包本彖大小而言而其占爲小人吉大人否亨占者爲小人則互相奉承故吉占者爲大人則否亨而已大人凡事一裁以義理不與小人相承順甘心否塞即否是其亨也否則不違於時亨則不屈於義理若不否是亂又小人之羣則不亨矣得此占者與爲小人之吉自不如君子之否亨也諸卦告以君位爲主否泰獨以賢位爲主賢之與修即泰否所由分剛居賢位以賢爲賢柔居賢位以不賢爲賢風俗人心即於此定通塞矣

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三否極將泰之時而以過中之柔處六二九四之間有包羞之象小人行事本皆可羞但正當否中小人得志則不見其可羞六三比六二以過中之小人當否剛將泰時與九四君子相比而形之但覺无窮可羞之事包收於一身既已知羞又无能辭故有此象坤遇艮艮爲小人爲冬春之交有此義象曰位不當也過中之柔處否極將泰之時居於六二九四之間故爲位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九四剛居外君子道消居高位而无爲似咎也然當否則將不可爲天之命也非剛

健之君子不能爲也故其占爲有命无咎
乾爲天命遇巽金剋木順天命而无爲也
其占又爲疇離祉疇類也離麗也祉福也
否時小人包承不能容君子君子亦无所
藉賴於小人小人亦唯與同類相麗共處否塞
可享安靜之福乾變巽則四爲巽巽初五否爲
巽中君臣同類无爲有此義象謂有命无
咎志行也其事功雖否而其心志則未嘗
一日不申故爲志行也故小人之道无所
爲消消則順君子而已若君子之道消則
不順小人以行其志也問諸家謂四爲濟
否曰識者觀其彖辭則思過半矣彖曰大
往小來孔子解曰内小人而外君子正君
子之不利說者不過疑四五剛居上位更
无人否之不知皆大往之象外也說者又
疑三已否極四五漸泰不知既名泰否則
初四爲一時二五爲
一時三上爲一時也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

九五剛居外道消之正中有君德而否有休否之象休美也於否中有所成就故爲美否乾遇離金麗火中雖否而陶煉日精美在其中矣其占爲大人吉其亡其亡繫於苞桑大人能容小人故即於否中脩德厲行常有其亡其亡之心自有繫於苞桑之固所以吉也若小人不自脩而雖尤人則不吉矣苞桑桑桑之根繁叢生者其繫屬於地至微細而實至固象謂位正當也以休否之德居正否之中則不患乎否若非此德而居此位危亡必矣故曰正當

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

上九否終當泰有傾否之象傾頓去之也物理極而必反故泰極則否否極則泰占者必先否然後喜也乾遇兌先畏後悅有此義象謂否終則傾何可長也直任久否則无是理矣

䷌ 乾上 離下

同人於野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下

之志

物不可以終否故受之以同人卦名同人者何柔得位得中而應乎乾曰同人得位得賢位也得中有中德也應乾應九五也九五君位有剛中之德六二賢位有柔中之德六二與九五兩中相應剛柔相充正爲同人故名同人也同人之占曰同人於野亨利涉大川者何乾行也乾天也本在上而下同於六二是天道下行萬物由此亨通矣故占者有同人於野之事則亨野下卦也乾下行涉川亦下行故占者利涉大川也要之利君子之貞而已離文明乾健行文明以健而又二五中正相應是所明者正理所行者正事所與應者正人則此卦爲君子之正可知故曰君子正也君子既正安往不適天下雖不必皆正人而其志未有不喜人之正者故唯君子爲能

通天下之志通則
利矣故又有此占

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火不同而虛明則同有同人之象乾
爲天一陰麗乾中爲火是火本屬於天爲
同族也天爲純陽之物火爲少陰之物其
爲物又各有辨君子觀天與火凡與我同
一族屬者則遡其本源而類之不致解體
而又辨別其貴賤賢愚使各安其分而適
其用不相混也類族天下一
家之褒辨物品節制度之數

初九同人於門无咎

象曰出門同人又誰咎也

剛遇柔同人之象初在二下出門之象以初
剛比二柔同人於門之象離遇艮艮爲門

有此義同人者有所擇則取此棄彼易生同異之嫌若出門即同於人无去取之擇又誰咎之也占者如是則无過民位之同本无心故有此象占也

六二同人於宗吝

象曰同人於宗吝道也

六二應九五專有所同然五爻皆剛而六二一柔衆剛无不順剛之義雖合志於五亦不能盡絶衆剛猶宗族之人雖以從宗子爲主而其餘之人凡係同宗何能絶之有同人於宗之象離遇乾乾爲離之宗也有此義而其占吝同人於宗不擇賢愚不論邪正有混同之嫌占者如是豈不吝乎孔子曰悔吝小疵也六二中德應乾大賢也而肴柔尚順處同人之時遇衆剛不能不有此小疵无傷大德也初九遇柔中之賢

而僅无過以其為民位出門逆同井擇賢而交也六二以中應中亦齊以其為賢位雖有所擇之中而不能盡絶乎不中者責備賢者之義也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎於莽敵剛也三歲不興安行也

九三剛强不中之人居下上之間上比九四高位剛與剛敵不與與之同又不敢明與之爭有伏戎於莽之象離巽震震為草莽離為戈兵有此義下比六二柔順乎己而輒又妄自矜詡以尊大臨之有升其高陵之象象離巽木火得木氣升騰有此義而其占三歲不與上不能同於剛下不能受同於柔上下剛柔无一而可占者如此雖持至三歲不能行也象因伏戎於莽之義未明而曰敵剛也又因三歲不與之義未明

而曰安行也剛必同柔柔必同剛此陰陽相成之義若剛遇剛不相成而反相爭此即訟剛之義非真伏戎也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四臣位而剛比中正剛健之君有乘其墉弗克攻之象墉城也乘登也乾為城巽未加之高木乘城之義象九四為臣近君恃剛與君之爭也弗克攻象臣之不中不能勝君之中也象謂乘其墉義弗克也九五中正人臣自宜順之而乃不知其中道而妄自翹過以行其剛義自弗能勝也而其占吉者不克則必困困則可以自反於中正之則矣占者如是豈非吉道乎

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五君位應二二皆以中道正直難爲順受久之乃和同故其同人也有先號咷而後笑之象筮變離火尅金而金成用有此義而其占爲大師克相遇大師二與五也克勝也五二皆以中道相對故爲大師剛中而柔順之剛勝柔柔中而剛亦協焉柔勝剛故爲所克相遇象恐號咷之義未明而曰同人之先以中直也直正也以中道正直不相阿順故悲也又恐大師克相遇之義未明而曰言相克也五以中直勝二二必服二以中直勝五五亦必服如大師相遇彼此互勝也繫傳曰君子之道或出或

庭或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭以中道相得也即相克也占者宜如此也

上九同人於郊无悔

象曰同人於郊志未得也

上九剛居卦終同人已盡有同人於郊之象郊近也乾遇兌而金相比相比近者不相成而相毀有此義何也賢人達則在於朝廟窮則伏於草野郊不朝不野无人可同之地也同人於此則其非同亦可知矣而其占无悔无悔言不知悔也剛居上則過剛過剛之人喜人附會相比同而惡中直故无悔象恐其義未明而日志未得也言正志未能得登无可悔哉明焉占者告矣

䷍ 離上 乾下

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

與人同者物必歸焉故受之以大有大有大衆剛也有其大故大大有也陰柔主收成成陽剛主發散卦止一柔得君位居大中而上下五大俱歸向之是以一柔收斂衆陽之發散而有之也故名大有而其占元亨者其德剛健无阻撓而文明有條理又六五應九二乾主爲應乎天天而時行柔者事之順天者理之宰以柔應天則人事純乎天理

矣天理因時而運人事亦順時
而行是以有大善之亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上夏月暑氣盛於天上也又大季夏之中星亦火在天上夏者大也此時萬物繁盛為大有之象君子觀象以遏惡揚善順天休命无所不有者天之生機也於无所不有中又有宜棄宜取天之休命也休美也遏惡揚善乃休美之事天不能无善惡之物而令人自為去取為休命人如不遏惡揚善而曰善惡皆天所大有之物則不知順天之休命矣休命即天命之性好善而惡惡者也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

初九剛在下是大有之在民間也有无交害之象民間大有上下无難之事交取足焉不然交有所妨害矣而其占爲匪咎艱則无咎匪匪人言不艱也與下交艱守反吁之辭乾遇巽木因金爲犁鋤之器耕耘之事彼遇豫者雖大有之年亦困窮艱則勤勞稼穡自无咎也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九二剛得中有大車以載之象乾健行遇離爲麗於中以行有此義積中不敗中疊之義也而其占爲有攸往无咎占者以積中不壞者往而有作其應用不窮何過也

九二與六五應是在而成國家之大事有
相協也問亦可作賢位看否曰若非賢位
亦不能大車以載矣大車健行便是賢行
十不衆便是賢但是賢位取此義非賢者
有此
事也

九三公用亨於天子小人弗克據左傳亨作享

象曰公用亨於天子小人害也

九三處下上之間剛而過中其占爲公用
亨於天子小人弗克言占者用受天子之
饗賜若占者爲小人則弗能當此而有害
也乾過兌兌乾爲君兌因之有禮於君而得
其悅兌爲恩澤酒食有此義九三不與君
比又不與君應无亨於天子之義當大有
而剛過中則爲過中之有非分之得故享
於天子亦言過其分而已六五一柔上下

五剛皆應之故有此占也又惟過中故小人弗克小人无福於君不能得君之悅而徹其過分之恩得於必因而在借反爲害也公美稱謂占者之辭也

九四匪其彭无咎　彭音旁

九四剛居臣位臣爲君民圖其有以厚國家之福而不自肥己有匪其彭之象如是[illegible]无過也離過艮火焚山化物有此義彭盛也彖謂匪其彭无咎明辨晳也辨治晳[illegible]也離體明能辨治國事而[illegible]分義故不自肥以受過

象曰匪其彭无咎明辨晳也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而

无備也

六五柔居君位其占厥孚交如威如吉衆剛應一柔上下交相孚信皆發本志離遇乾曰爲天之精離中本乾中一氣相通有此義君位尊嚴而中正柔順雖威如而不猜人信孚其平易而不設戒備乾因離乾嚴肅離文柔有此義

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九剛在大有之外居居之上是不有其有而聽之天命天必祐助之也離遇震木生火火焚木兩歸於盡而土實生焉土者萬物從生生之本大有之至者也故有此義繫辭云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利順言順乎天理信言信乎天理火木化土爲坤坤有順信義有從乾義

上九居大有之外不有其有是斷然信順乎天理又剛居最上是惟以賢爲尚而已

占者能如此是以自天祐之吉无不利

☷☶ 坤上艮下

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

有大者不可以盈故受之以謙謙卑遜也
謙則自亨天道下濟謙也而光明亨也地
道卑謙也而上行亨也天氣下降以濟萬
物天之謙而化育之功光明著見非亨乎
地勢卑順處物之下地之謙而其氣上行
以交於天非亨乎剛爲天道柔爲地道一
剛不居君臣二位而處下下濟也光明艮
也艮柔曰其道光明艮爲山艮止篤實而
發自輝光也卑而上上行坤居上也而其占
又爲君子有終者天道虧盈而益謙地道
變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙者始不足而終必亨之道也占
者若能謙則處尊而天地神人祐助之其
德終必光顯處卑而天地神人祐助之其
德亦終必尊尚而不可踰此君子之終然
也虧盈益謙如日月往來寒暑消長是也
變盈流謙如高者傾變而反陷卑者流注
而益增也鬼神者造化之迹滿盈者禍害

之謙損者福祐之必然之理也人道疾惡滿盈而好與謙損又必然之情也就下卦言剛居上二柔仰而尊之爲尊而光就上卦言剛居下三柔俯而藉之爲卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山地本卑而山處其中地謙而山亦謙也地下而承乎山本謙山小而韞地之中亦謙也觀此象本卑者卽處其大本高者卽處其小有多寡稱平之義故君子觀象以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

下位本卑遜復以柔處之是謙而又謙君子之行也有謙謙君子之象艮遇離離爲文止於禮讓之文有此義其占爲用涉大川吉涉涉川而用謙謙之道則吉謙謙而用涉川之道則吉也象以謙謙君子之義求明而日卑以自牧也牧養也如牧牛羊多方使之馴服位之卑下正可爲養德之地有未能謙多方馴之使謙

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二柔居賢位多譽是得謙之中而有聲聞者也故有鳴謙之象艮鳥喙遇巽巽又爲木爲風風木相與皆有鳴意而其占貞吉少不守正則鳴近於好名謙嫌於邪佞矣象象謂鳴謙貞吉中心得也理自當謙中心有得於理非有所爲而謙也此即所謂

正道也占者
如是則吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三一剛爲衆柔之主本宜居君臣兩位乃遜兩位不居而居其下此過中之謙謙之所以爲謙也惟剛能任事而三又勞位也承上接下之間君臣皆柔而託之以政士民皆柔而賴之以安大有功勞而以謙居之爲勞謙之象艮遇坤皆土土養萬物有功勞而處卑下有此義勞而不伐有功而不德學之至也語以其功下人者也此謙所以不妨過中也而其占爲君子有終吉占者如是則无所爲吉而終吉也象曰勞謙君子萬民服也此所謂終吉者也三本非有功之位而多凶之地也九以剛臣

之德體謙而居之至於萬民服非依然

君臣之德乎服者服其功實服其謙

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

柔處剛謙之上其占无不利彼其所勞苦

爲我代柔依於剛又何有不利乎而其象

則爲撝謙撝發揮也四居臣位有發揮九

三之責而實以柔謙之道行之凡所發揮

不過與賢者商確求其嘉謨而從順之耳

豈非撝謙之象乎坤順也坤遇震震爲動

順下而動之義象曰不違則也震爲初生

爲天則六四雖若順九三而實不自違其

天則

也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

六五君位中正謙而柔比又皆柔不富以其鄰之象坤爲地遇坎水水流則土空有失富之義鄰六四上六也剛健有功者在下方讓善於君臣君无可讓惟以富讓之人不與天下爭財利故及其臣皆不富也而其占利用侵伐无不利不富則我謙之極而人盈之極以天地神人之道揆之謙者當盈盈者當謙矣故有侵伐之利也蓋時彼盈者天已虧之地已變之鬼神已害之而人情已惡之雖欲兵戎不加豈得已哉坤衆也坎險也衆以行險有此義

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六柔居謙終謙之盡而鳴者有鳴謙之象坤遇艮艮爲黔喙鳥之言也有此義鳴與六二少異謂偁謙以歸之也凡挾謙者過於自毀人不諒其謙而反侮之其勢必至自稱述其謙德以與之爭故鬪於人豈非志未得乎故古者利用行師征邑國此爻之占與五畧同但五中正之謙故利侵伐上高謙而常自見故止可征屬邑之國

坤艮一陽統衆陰亦有師義有邑義

☳☷ 震上坤下

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故

日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

有大而能謙必豫故受之以豫豫喜也以卦體一剛居臣位而上下柔爻皆應而順從之是剛有應而志得行也以卦德坤順震動順人情物理以動也志行而順動故豫而其占利建侯行師者何也居臣位而剛次君位而有君體有建侯象震爲立君坤爲封土一剛居臣率衆柔有行師象震爲將帥坤爲衆二者天下大震動之事焉順人情物理以行之者也故有此占剛應志行其時則然也順以動其理則然也理至於時故豫莫豫於順以動也豫順以動故天地如之況建侯行師乎下天地聖人正訓明前意日月不過者天地[illegible]大道爲順動也而四時不忒則

詠清者聖人以節制人情爲順動也而民服則天下豫矣日長至則短短至則長月晦則朔望則缺皆不得過若過則寒暑失序而四時差忒萬物何以遂其生長收藏之性而豫乎人情之不可過无異於天理則必以刑罰亦之若无刑罰則譖惡混而爲暴者无所畏弱者无所立民何以服化而豫乎觀天地可知天地知之觀聖人可知進矣行師豫之時其義豈不大矣哉順動之義不與豫謀而豫若專謀乎豫則反不豫是豫之時有義存焉而天道聖治不能外義誠大矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷奮於地而有聲樂發於德而有聲故以作樂崇德雷出地中而聲常在天樂發諸

德而聲寄通天達乎鬼神故又以盛樂進之上帝以配祖考陽氣始閉鬱地中及奮爲雷則和暢故爲豫誠微初閉鬱心中及發爲樂則亦和暢故亦爲豫也殷猶盛也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六柔居下位與九四豫主爲正應有鳴豫之象坤地遇震爲雷爲善鳴有此義豫一剛衆柔本无私豫乃初六下位志量本淺而獨與剛有私應故不啻其志之滿極而鳴得意以聞於人也占者如是安得不凶志不可滿樂不可極故象謂志窮凶也其志必欲窮盡其豫不知忌憚不死於安樂者鮮矣

六二介於石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

下卦三柔爻六三比剛初六應剛皆有上於四以求豫樂之象獨六二居中守正六二不應其節介之堅如石也故有是象介有守也坤地遇坎坎爲堅有此義而其占爲不終日貞吉既介於石何用終日天下唯豫樂之情最耽大事纔欲姑待便難斬然畢竟說放下便放下自无事占者如是斷決方能固守正道而吉六二之微自是章六二之柔即是剛知微知彰知柔知剛即此是知幾之神萬夫之望豈不吉乎

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

六三柔過中比豫主有盱豫之象盱上視也凡小人得親近上官必妄自尊大日常

上視以盱人人方難甚而彼正以此得意此六三爲遇中之豫也坤地遇艮山視常高有此義而其占悔遲有悔上視者四也則下所不視者二也始上宜少賢者義不應爾自當早悔故告占者速悔若遲將來必有悔也象謂位不當也豫不當過適中之位故不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪盍與閤同

象曰由豫大有得志大行也

九四爲豫主有由豫之象由根因也象柔无任事之質九四一剛居臣位任事君民上下皆賴以豫此豫所以爲豫之根因也衆陰遇坤子得母而豫有由有此義而其占爲大有得君民上下既皆以柔任四之剛其志不大有得行者乎卿柔所謂剛應而

志行者也而其占又爲勿疑朋盍簪勿疑
勿貳於五也盍簪既屬於四也四與諸爻
同處君位之下有同爲臣之義故爲朋簪
所以總貫衆髮者也衆柔无一剛任事則
紛紜委弱如髮矣四雖大有得然既爲臣
位必存至誠无疑貳於君之心然後同類
歸其統束若恃剛疑貳於君大義不足服
衆又何肯以同爲臣而受其統束乎前占
將後占義占者有此
義方不負此爻也

六五貞疾恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五君位之豫中正比下剛柔乘剛爲震
卦爲驚恐故其占雖正而有疾患也變兌
爲剛中爲悅故其占爲疾豫而恆不死以
其柔中變爲剛中則中不亡故也此見君

位之豫貴以剛行中正之道而後可以免死亡之患不然輕則疾重則死凡人君甚不可豫也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六豫極不豫有冥冥豫之象冥昧也昧昧然而豫也震遊離麗於震驚之中而豫有此義而其占爲成有渝无咎渝變也勢窮易變有能冥豫雖成而變之善補其過自无咎也震遊離又爲明有此義象謂冥豫在上何可長也豫既窮何可長豫而不變言不容不變也

䷐ 兌上震下

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉舊本爲天下隨時隨時之義與諸卦例不類義亦費解今本朱子本義正之如此

豫必有隨故受之以隨隨從也人多悅剛自用而不從衆今乾卦最上一剛來於坤之下是剛來而下柔由是剛者下柔上卦二剛隨一柔下卦一剛隨二柔剛柔相協遂成震兌二卦此動則彼說蓋无不隨卦有是體又有是德安得不名隨耶而其占元亨利貞无咎言大亨而宜隨正有正而不隨則有過故貞自无咎而天下隨之矣豈不大亨乎言我能從正虛己補過則天下之人見我之從正皆虛己以隨我而大

亨在是矣隨及於天下之大隨之時其義豈不大矣哉必我能隨正而人始隨我不然是无義也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷本動物而有時休息澤中亦嘗隨系之義君子以嚮晦之時入而宴息天以晦夜于人天下羣動皆息此君子所以法天之道而休養者也問雷有潛澤中之事乎曰只取象耳然亦有其理澤生物之氣必待雷而動是雷聲動動於澤雷聲收收於澤也豈不是澤中有雷問何以爲隨澤斂色則雷收聲祗一而不二便是隨

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九剛在下爲官有渝之象渝變也初剛本降自上爻是上官有變故而貶斥也其占貞吉從正吉也降於二之下則宜惟二中正之道是從未可仍有官意妄自尊大也占者如是則吉矣震遇坤動而順有此義又占出門交有功與六二賢位切比是出門即有益友輔助故爲出門交有功震爲門路有此義曰出方故爲門彖曰不失也言不失從正之吉也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二一柔視初剛在下有子象視四剛在上有夫象妻從夫母從子皆所當隨之正也既界兩可未有合延而隨遠故有係小子失丈夫之象震爲子遇兌爲妻澤潤下

有此義此兩正弗能兼與而得其一正之義也比初九則小子近何得不係之九四尙有所隔則丈夫遠何能不失乎問往說失丈夫爲九五應爻也曰三失小子豈應爻乎此直就間一爻與不間一爻論耳再以卦象合之問此占當爲所得者小所失者大曰然但不得謂所得爲不當得所失爲不當失也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三之柔視四剛在上有夫象視初剛在下有子象又皆當隨之正也而四近初遠不隨下而隨上有係丈夫失小子之象震遇離離爲女火炎上上有此義其占爲隨有求得利居貞四高位爲外卦幾從貴內貪外是有所求也求而得可謂稱意之占矣

象曰係丈夫志舍下也

又求以利居貞者為過中也占者宜審寧居靜而不可輕動寧貞正而不可為邪象因過中之際丈夫與六二中正不同而曰志本舍下非邪欲與也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四剛居臣位下比有柔臣本宜柔順隨君而反獲柔以隨我是四本隨而反有獲故為隨有獲之象兌澤遇坎水相得而隨之有此義而其占宜守正而猶凶也若能有誠信於道以明心處之則何咎焉要之天下之人尊卑貴賤皆當隨君臣无私得人隨之義是貳君也難免人君之疑故雖正亦凶象謂隨有獲其義凶也其義當凶便有可以不凶之義是在人自處之學故又占為有孚在道以明何咎有孚在道明

功也心之所信无不在於道要皆明之功而已惟明故信道信道則所獲之隨總以爲君得人又何有不見疑而得遇者乎

九五孚於嘉吉

象曰孚於嘉吉位正中也

九五君位剛居正中其占孚於嘉吉嘉善也占者誠信於善則吉也兌爲善言遇震爲善行有此義人君无隨人之義而惟孚信於嘉善凡有嘉言善行則折節聽納之弗敢以剛愎自用是即人君之隨而已矣而其占吉者善則天下隨之也象曰孚於嘉吉位正中也正中故孚善也兌爲言震爲行得中位爲嘉言善行

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

象曰拘係之上窮也

上六隨之窮也柔居君之上不得隨君之象也人未有不隨君而可以自安之理故窮則必反而其隨益切故上六之隨九五有拘係之乃從維之之象既拘執牽係恐猶有失乃復從而縛維之兌金遇乾金此合有此義其占爲王用亨於西山昔太王避狄去國在於西岐之山此時百姓於太王其隨道窮矣既而日仁人不可失從之如歸市而周家王業遂亨於此周公於隨之上六見義有合者而取爲占辭以見失之極則得之艱艱難而後亨也亨作享亦可神享其祀故與周也

☶☴ 艮上 巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也蠱猶壞稱壞即有事可爲不壞則常不爲故言蠱即言事也卦何爲蠱剛上柔下巽而止故爲蠱乾下一剛上於坤之上坤上一柔下於乾之下卦以下爲基本強實者去居於上弱虛者來奠於下上重堅而下輕脆基壞而頹覆從之此卦體爲蠱象也艮爲止巽爲入物止而不動陰淫入於下則蠱生而蠱之此卦德亦蠱象也而其古元亨者天下治也自古天下之治者原於天下之壞治則常惰慢而日就於壞壞則不容不振勵而日就於治此必然之理

蠱所以大亨者天下由此治也其占又利涉大川者在有事也天下事從不壞時整理當憚艱險從壞時整理自不避艱險故利涉大川往到險處作事也其占又爲先甲三日後甲三日者終則有始天行也天有十日甲至癸乃天行之則而甲爲首然甲實不自甲始也上連壬癸水已生木是先甲三日已有甲氣甲又不自甲止下起乙丙木必生火是後甲三日猶未離甲氣也豈非天之行終則有始相循无端蠱之義即天之道也物壞之時即有事之理義焉有事之時即又有物壞之理寓焉物終而始此見彖不可不早圖治而治亦不可不預慮其後蠱有此義爲占者告也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風山止而風不得舒其奮鬱披離於山下者必毒故爲壞亂有事之象君子

以振民育德振鼓舞而興起之也育德長養下民之德也上止則下情漸之即以養奸宄爲振振而畢之以禮義禁之以刑政雖若出於强巳日生其德而不知

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六下位有幹父之蠱之象幹蠱者脩飭其巳壞之事也初六柔而在下位其占爲但有子雖柔弱而其考可得无咎也象百姓之家其父之事本无可幹直須有子承考父可免无後之過矣巽遇乾金傷木蠱其生氣或秋老萬物成實即復生之機有此義故占者始必危厲而終吉也象曰意承考也初六之幹何必有事其意能有承考之心可矣諸父皆取幹父幹母爲象者蓋前事巳壞後事將新乃天道先甲後甲

之義也天一而有十乃陰陽生子之義也故象取于總父事幾承辭而思過半矣

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二下卦之中有幹母之蠱之象下中剛得中道是賢者居家閫之中整飭內事得其道也非幹母蠱而何巽為入巽艮為門為閫有此義而其占不可貞此因正道而所幹不出閨閫學者守此不免固陋則不可也象以幹母蠱之義未明而曰得中道也若他爻則或下卦而非中爻則或中爻而非下卦皆无閫內之象故皆屬爻蠱耳問旣得中道似无不可貞之占曰各隨卦論此中道猶內道也非幹蠱自无此象安有此占

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三下卦之上亦幹父之蠱之象三木過中而剛處之則其所幹之事必有失之太過而不當者巽其上爲躁卦過坎承木相澳有此義而其占爲小有悔无大咎幹蠱總皆偹飭敝壞之義六爻皆无凶占即三過中失正豈小失哉而但得有幹於父之蠱則身之負過爲小耳象謂非无過而終无過也亦以其於父蠱有濟也父重而已輕道之衡量然矣

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四臣位有裕父之蠱之象國事未之匡得汲汲於家事國重而家輕道之衡又然也若不柔而剛恐難當寬裕而有不能寬裕者矣以柔處四則成此象艮止遇離明外所當止有此義其占往見吝其位其才俱當寬裕而猶往焉自取憂虞象謂往求得也未得所以吝可見居高位不得借以幹家事靖家難也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五尊位亦幹父之蠱之象而其占爲用譽人君幹蠱中興之君可立名譽剛爲有實柔爲有文占者如此可用有美譽也艮過巽山多木爲名譽有此義卦非幹蠱則譽爲虛譽卦旣爲幹蠱是有其實者自有其名故象謂幹蠱用譽承以德也幹以中

正之道承先以
德而非虛譽也

上九不事王侯高尚其事

幹蠱至君位而盡出乎其外更无事可幹
故有不事王侯高尚其事之象居五之上
故為不事王侯蠱終无事以出世為事故
為高尚其事艮高尚遇坤坤為有土有衆

象曰不事王侯志可則也

見而此之有此義象曰志可則也自庶人
至天子无不有當幹之事而此獨一无所
事是其事无可取矣而其志則可法彼以
无所求於王侯為志使有事之人皆以此
為志則天下廢幾无事矣凡爻有此象
而得失未明孔子為明之此類是也

䷒ 坤上
兌下

臨元亨利貞至於八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

有事而后可大故受之以臨臨者大也以卦體柔依剛以爲實故剛大柔小二剛長長以大臨小衆柔皆設虛位以符剛之臨蓋是臨之體也以卦德說而順大人有以悅乎小人而小人有以順乎大人是臨之德也以卦應九二剛中居內而六五應之於外是大人由內往臨於外而直至乎君位此臨之位也故爲臨如此有不大通者乎要之必以正也大亨而必以正者此天之道也何則臨爲十二月之卦天道以十二月大寒之陽氣爲貞固之氣至於正二三四月萬物生長皆正固之氣所臨蓋而

亨通之大亨必由於正豈非天之道乎雖
爲天道故其占又爲至於八月有凶八月
者八閱月也自初爻數起歷八變而二陰
生乃六月也五月夏至一陰已伏則初爻
之陽已消於下矣至六月大暑而二陰已
長則二爻之陽又消於上矣故浸長有極
盛之陽而大通者即逆知有必消之陽而
不久占陽者所當早知而預防之也此自是
遯卦亦不必牽人遯義大亨以正天之道
使從十一月臘月說至四月以盡六爻之
義至於八月有凶卻從五月說至六月以
盡初二兩陽消變之義此皆因浸長起義
按各月卦氣爲占斷也抑或兌爲酉方
八月酉月中秋之後萬物將消敗也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

地高大臨澤而岸受範圍不泛濫有敎之象地廣厚容澤而澤不涸竭多生息有容保之象故君子觀象臨民而用是道焉敎本无窮故其思亦无窮民本无彊故容保亦无彊兊爲講說而坤象順之亦有此象

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

剛居下位以德感人爲臨者也有咸臨之象兊澤遇坎水自相入有此義咸感也速也德感之速篤於己而動於人而其占貞吉固守其正則吉也等爲齊民何能遂有以感動之是非固守其正可乎象曰咸臨貞吉志行正也下位本无事業其志在於行正而已

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛居中位亦以德感人爲臨者也亦咸臨之象兌遇震悅以動有此義與初同爲咸皆无位而以德感人也若論其德則自不同初立其志中厚其養初得其一備中居其大正初猶民之列中則聖賢之休德養既盛動物益遠故占者如是吉无不利也

象以其義未明而曰未順命也言二之吉无不利此時尚未順受天命以臨人而其德之所感已有如此者矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三柔居過中之位處承接之間以將悅於人為臨者有甘臨之象甘諂悅之義也兌遇乾金相比少女雙君有此義而其占无攸利臨乃蒞而治之也而六三既非正臨之位又為過中之柔徒以甘臨占者如是何利之有象謂甘臨位不當也三以柔處非正臨之位而何以行其正臨之法位不當自甘也而其占又為既憂之无咎三之用將悅者其德有所虧而心為憂也既憂之則改其過行不至於長有過矣乾兌皆金金健而能明多憂懼也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六四柔居臣位應初剛有至而臨之之象臣位臨民之位也以順君之德居正臨之

位而剛來因之坤遇震衆順而動有此義
占者如是則无咎正當臨位何過之有

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五柔居君位正中二剛來臨之居中以
蒞天下坤遇坎爲明智順而明以明德
臨之有知臨之象故其占爲大君之宜吉
若大君而不以知臨則庶務叢脞无以協
中並所宜乎不宜則不吉矣象謂大君之
宜行中之謂也就知之至善而言曰中就
中之明體而言曰
知行中即行知也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

柔得最上有敦臨之象敦厚也位以君位爲師出君之外則不臨矣當臨之時而不臨其積益厚故有此象如人有正心誠意之學應宜出建治平之業而卒不出必其志在反己自脩其臨之德安能不日厚乎坤遇艮土厚有此義占者如此有何不吉

又有何過象謂志在內也

志在於內自脩德者也

䷓ 巽上 坤下

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

物大然後可觀故受之以觀大可觀者在上其德順而巽又立中正不偏之道以爲觀於天下故名觀大之義見臨卦剛光大自可觀而又在上位此二剛爻之義也順者順從巽者遜入德之可親者也九五一剛居中正德之至嚴者也以可親可畏之德爲觀於天下也而其占爲盥而不薦有孚顒若言下之人觀而化也盥洗手也薦進物也下之親上嘗欲奉物以進而接之卒見其威嚴難犯不可以物進而接之也故盥手欲薦而卒不薦此可觀不可即之義懷其德而憚其威也有孚人親信顒若人敬畏

觀之感人如此則觀者乃天之神道也天以日月星辰垂象可觀而不可即而四時之化生長收藏自不至於差忒聖人大觀在上順巽中正以觀天下是以天之神道設教也令天下可觀

而不可卽觀感而自服其化其化不亦神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上吹噓庶物亦有上觀下感之象先王於以設省方之典周觀民俗因以設行教令使四方民情之不齊者咸知相觀而感以歸於一風俗同而天下治矣

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六下位最遠於剛觀之不見有童觀之象童人小而目力不足雖嘗觀而无所見坤爲迷遇震爲初生有此義占者爲小人則无咎若君子則吝也民可使由不可使知乃小人本然之道何足過責若君子而童觀雖不成凶亦吝矣觀者觀九五中正

之道也程傳曰中正在上聖賢之君也近之則見其道之盛所觀深遠遠之所見不明

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二中位應剛而遠居中觀遠有闚觀之象門內視外曰闚觀下卦之中門內之象在觀爲女子之觀所見不遠窺亦不切坤遇坎順而陷於中有此義而其占利女貞闚觀女子之正道占者利以女貞之道自守象謂亦可醜也謂非君子之本志也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六三過中之觀其闚觀矣然與九五尚隔一位若有所見而欲進若有所疑而欲退有觀我生進退之象我生進退猶言我生平之進退也或宜進或宜退卽於此而用觀焉坤遇艮順而進止而退有此義象曰未失道也言雖進退不決而愼於觀省亦未爲失道占者宜如是也

六四觀國之光利用賓於王

象曰觀國之光尚賓也

六四高位比剛升於國而得觀其光矣有觀國之光之象巽入遇乾乾爲君有此義國之光者人君道德光輝著於宗廟社稷顯於班朝蒞官者而其占爲利用賓於王賓於王作王家賓客也尚未任職授事若任事則非觀矣故曰觀國之光尚賓也方

倘之爲賓也若速於任職授爵則未利耳

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五君位觀之主也天下皆觀一人而一人果何以爲觀之道乎剛居中正以爲觀於天下是能反觀內省於我生絕无有求於人觀之意也有觀我生之象巽入過艮止有此義而其占君子无咎君子以寡過爲學者也唯君子方能反觀唯反觀方可无咎若非君子則求人而不求己何以咎天下之觀仰而能无過乎葢民民同此生觀我即所以觀民親民固有不出明德之外者矣故象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九觀處既不處下而觀上復不處君而觀民自重其生无與於人有觀其生之象巽遇坎木自生有此義其占爲君子无咎若非君子則孤絶之志不以之反觀生平而以之輕視天下則有過矣其生與我生異者我者民之對故觀我即所以觀民上九既極无觀之對貴尸賤人故直以其生予之爲絶物之其志未平也惟君子能制其未平之志故无咎

☲☳ 離上震下

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

可觀而後有合故受之以噬嗑嗑者合也噬則齧而合之也卦上下二剛而中虛頤口之象九四一剛在中物在口中之象物在口中勢不容不噬而噬之以象天下斷物物之梗而使之合者莫如噬嗑故噬嗑之亨利用獄也以卦體三剛三柔分列於上中下剛柔不偏也以卦德既能動而又能明衆動不妄也以卦象雷震物電照物需電合而物之剛伏者章顯物情不蔽也以卦中六五柔得中而居上位以行中正之道也如是雖不當位利用獄也不當位者卦有三剛各不居上下之中位也不當位他事未利惟用之治獄則利獄取去其間而使之合噬嗑所以合之也剛柔分則不

偏而間間者合矣動而明則賞罰中而間者合矣矣雷電合章則物情不蔽伏而間者合矣柔中上行則主柔順以行中正而間者合矣矣故利用獄也體德象中四事似无不利不知三剛皆不得中則陰主事而陽弗之雖利獄也此聖人玩易最精處噬嗑之亨在用獄則六爻之吉凶皆用獄之失得也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷電合而物章顯故為噬嗑陽奮陰中有聲為雷而電即雷之氣所奮溢而為光明者也此二者雖二而合一之物要皆天地陽剛之氣足以決陰氣之窒塞故合而萬物震動章顯也此可以知剛者必明之義矣先王以明罰敕法用此道焉罰言刑也法者即刑罰之著為常典者也明則罰之所在无冤情敕則法之所在无姑息明明

察法電之光敕力夬法雷之威大抵離震
震恐麗於恐懼二卦本有獄象豐義亦然
賁亦然也

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

初九剛居最下下民无知犯刑其罪小其
刑亦取在下有屨校滅趾之象震爲木爲
足遇坤爲民爲迷有此義屨校足械蜀木
械足以係罪之也趾所以行滅沒也使不
得如常之趾便其行猶之沒矣故曰不行
也占者如是乃无咎古者人有過則校其
足禁之不得行出此可以无過矣故傳曰
小人不威不懲小懲而大戒小人之福也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二中位以中德治獄者也乘初九之剛難以折服而深切以聽斷之有噬膚滅鼻之象震爲木遇兌金剋之有此義噬囓爲人之肌膚未有不以已之鼻沒入其膚者噬膚言切痛滅鼻言深入剛强之人多不易服必取彼最切之情而痛以折之有如噬膚也然非盡我之聰明致我之忠愛又不能深入而得之有如滅鼻也如此雖若過於深刻而在用獄則何咎之有占者如是自无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

六三柔處過中之噬嗑有噬腊肉遇毒之象震遇離震爲蕃鮮離爲禽獸

有此義周禮臣曰小物全乾曰腊蓋獸之小者全體骨而乾之禮謂三牲魚腊天下之美味也過中之噬嗑美味多也其於折獄即爲過於得情過則人反有不服罪而相犯者如噬腊遇毒也而其占小吝无咎亦不過小有憂虞而已治獄得情又何過也三過中之位爲不正以不正之位而正人故爲位不當雖得情而人不服也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

九四臣位所治者大獄有噬乾胏之象雖爲禽獸遇毒爲堅有此義而九四剛直又有得金矢之象胏與胾通肉之帶骨者乾胏噬之不易象大臣不治小獄必獄之大有疑難而後治之也金剛之至矢直之至言治難治之獄而得剛直如九四則不難

治矣而其占利艱貞吉推其如乾胏之難
故戒以利艱言貴反覆詳慎以剖析之也
惟其如金矢之易故又戒以利貞言貴固
守其剛正之道也獄无吉道而四獨吉者
剛也卦有三剛初上以剛犯刑餘雖治獄
而非剛四為臣正居治獄之位而得剛直
豈不吉乎象謂雖吉未光則為大
臣者聽訟終不若无訟可知矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五君位非治獄者其所治皆獄之已成
歷經獄官聽斷者而告之王以決耳有噬
乾肉之象乾肉骨已盡唯待噬之猶獄是
非已明唯待決之也離遇乾乾純陽乾燥
有此義六五離中變乾中有得黃金之象
黃中也金剛也言中正剛剛也而其占貞

厲无咎占者固守正道雖危无咎也獄待人君讞之再不可易豈不危乎能固守其中正之道雖危而得當自无過矣

上九何校滅耳凶何同荷

象曰何校滅耳聰不明也

上居君外法外之象聯在最上罪大惡極之象於罪為上罪於刑亦為上刑有荷校滅耳之象離為耳目愚震木是木覆其上也有此義荷校首械何負也斵木納首則校在肩上卸荷故滅及其耳也耳主聽小人作惡必自恃其聰聞正言則以儒為恥聰惡虓則以敢為能是其自以為聰而實肖昧不明也惡始於作聰故獄成亦滅其耳占者如是則有此凶也蓋何校滅耳所以示獄成將制刑也非罪止於此桀待曰

善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以小善為无益而弗為也以小惡為
无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大
而不可解觀滅身罪大之言可知矣

䷕ 艮上 離下

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔
故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾
也无本不立无文不行豈不賁飾哉卦何
為賁柔來文剛剛上文柔便是賁而占亨
小利攸往者柔來文剛故亨剛上文柔故

小利有攸往天下未有純剛而可行者文之以柔則行下卦本乾純剛而柔來文之其剛健乃可通矣故占亨也天下未有純柔而可行者文之以剛則行上卦本坤純柔而乾分一剛上而文之其柔順乃利往故占小利有攸往也亨剛亨也小利柔利也非小事利猶言柔順卑下以小自處者利耳天文人文即承上文賁卦象占之義柔來剛上陰陽交錯相濟天之道也故為天文又離文明而艮以止其文明可觀止其分而不借人之道也故為人文觀乎天文如觀日月之次昏旦之星可以察四時寒暑之變通天之文在焉天之亨利亦在焉觀乎人文即觀君臣父子長幼夫婦之節次則導以禮樂齊以好惡辨以車服采章可以化成天下之風俗人之文在焉人之亨利亦在焉易中言小便是言柔言小利便是言柔利若此卦既是小事利孔子

如何說天文人文恁地大話故與易相反非賁剛柔相濟為文直是大小強弱相濟為文之義人若直恁大去直恁小去便直一色不足觀大的究不能過小的亦不利任近相文之後大者方通小者方利矣如此看來然後知孔子分釋亨利恰是文王之意嘗試別作一想直不精細貼切學者直須守定孔子之說熟讀熟思不可添減一義自有粹然處

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山文火亦文山下有火又增一片光明為山之飾故為賁君子以明庶政无敢折獄火之賁山无增於山之實而加光明耳故庶政之已告成者其實事已立加飾其節目使之燦然明備若折獄豈可於實情外加飾毫末乎故君子不敢以賁道折獄也

大抵艮止離麗二卦

本有獄象故旅亦然

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初九剛在下位有賁其趾之象離文遇艮止足止曰趾有此義趾在下而所以行也賁趾則徒行既為可觀言賤當守樸不可過求文飾而其占為舍車而徒初九比六二剛柔本相為賁位又相接但六二合賁於九三初九自當舍之安守樸質即以為文不宜上干求故舍車之文弗乘而寧徒步也其義宜然耳問何不論應曰賁剛柔相雜為文有比義无應義試看彖辭再看以下爻辭

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

六二柔居上下二剛之中爲上剛所求從上而動有貞其須之象頤上毛曰須離爲心遇乾爲脈心爲血脈爲氣須爲血氣之餘陰柔之物賁於順之間而根實附於口之上口存則須與俱與起焉六二之賁例之故象特明之曰賁其須與上與也其占當爲君子雖在上下之間其德爲上所求自不與下而與上也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

九三一剛賁於二四兩柔之間居下上之間得兩卦之文爲過中之賁賁之盛也有賁如之象離過震震玄黃有此義一剛得兩柔則剛益爲澤有濡如之象震又爲蕃

爲飾有此義占者永久守正則吉過中之
文采潤澤者有禮也自不致人侮但恐過
中之賁不能永久守正故
戒之則終莫有侮之者矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四高位下比九三剛柔相賁貴者之賁
賁之盛也亦賁如之象艮山遇離離文盛
有此義上比六五皆柔則朴素无文皤如
之象艮爲童山遇離離爲牛牛牧山有比
義六五君位乘御乎臣雖无文不得不疾
超而奔走之白馬翰如之象艮爲白爲路
遇離又爲馬爲羽有此義卦本賁自當與
三五於爻爲尊又宜與五此六四所當之
位有此疑難故曰六四當位疑也而其占
爲匪寇婚媾非爲寇而疑難爲婚媾疑難

也艮離男遇女有此義象曰此終无怨之占也就婚於下雖爲就下而文可觀就婚於上雖无可觀而尊貴男配女火生土任其成就皆可嘉也雖先若可疑而終无尤怨

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

六五君位與上九剛柔相賁者也上九居卦上賢者高尚處丘園之象艮遇巽有山丘林園義丘園文也人君與之爲賁則束帛以爲聘禮有賁於丘園束帛戔戔之象巽又爲繩糸纖文有此義戔采帛色言文也求賢以文則實之不足爲五柔也故其占吝而又占終吉者文隆者禮隆也賢者當際可之仕必應聘而來豈不終吉象曰

六五之吉有喜也與賢者有往來可喜之文采其吉如是而已

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁極者必反本而剛亦直實上九以剛處極有白賁之象艮遇坤色素有北義白无采色亦言賁者與六五剛柔相得爲賁則白即以賁而顯也而其占无咎者上得志也上九與六五剛柔相得得君以行其白賁之志故曰上得志占者朴素自可无過

䷖ 艮上坤下

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也行音杭

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝剝也謂剝落之也卦何以名剝柔變剛也自姤而來陰變羣陽也程傳謂卦五陰一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故柔變剛為剝也其占為不利有攸往者小人長也在卦為柔變剛在時為小人道長變君子之所為也其不利攸往可知有往必為小人所剝變也此時唯宜順時止而不往乃觀象於剝而去其坤順艮止之德也君子平昔有為何以遂不往如是君子尚消息盈虛天行也天之運行陽長則自消而息自虛而盈君子尚之往而有為

陰長則自息而消自盈而虛君子尚之止而无爲何必定欲往以違天行乎況其剝之必復靜以待之可也後世多不忍舉小之進長盡力抗之卒至激其蠆尾之毒卄受其摧剝糜爛之禍而无救者其亦未詳君子之所尚矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地山日見其剝削地日見其饒厚地厚則山益安矣爲民上者賴下以安當剝下下剝則上傾故寧剝上以厚下乃安宅之道而終不可傾者也爲民上者可不知哉

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

剝自下起以漸而上初六下位剝滅其下剛有此剝牀以足之象坤爲牀遇震震爲足有此義牀所安也象正人爲人君所藉以安然足滅其在下之賢故其占蔑貞凶蔑猶滅也小人道長而正人有消虛之慮故凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨同辦

象曰剝牀以辨未有與也

六二中位有剝牀以辨之象辨榦也六二中位正牀也故有榦象變剛於中故爲剝榦象坤遇坎陷於中有此義剝牀之榦无所安矣故其占蔑貞凶言國有中正之臣于如牀辨然臧之未有不凶剝牀足猶有榦可與於安剝牀榦則未有可與於安者矣言蔑中正之爲甚也不同於滅下之意

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六三本剝九三者亦剝之小人也居上下四柔之間有承上接下之責四柔借以无間者也乃與上剛相應而離失其上下之黨是雖爲剝剛之人而其後又與正人君子相與卒補其過也坤遇艮艮爲小人而順有此義占者如是亦可免過矣象辭剝之无咎失上下也既剝之而又无咎剝剛之後而悔過不於其上下之黨相承宜也問將說剝之二字體笑曰五陰皆已剝陽之後皆爲剝本爻豈可又說三不剝上剛爲无過乎他爻豈者剝上剛者乎

六四剝牀以膚

象曰剝牀以膚切近災也

下卦牀象比於牀上者則膚也四臣位切近君有膚象剝牀及膚豈非切近之災乎

艮止亦牀象遇離離麗也爲皮膚有此義

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

六五剝極比剛有貫魚以宮人寵之象剝至君位君亦變剛爲柔柔極无剛則柔失所保故有是象小人剝君子惟恐不盡君位亦變則君子盡矣君子既盡則天下大亂又急欲死君子以治之而相與寄命幸有上九君子居世之外以避亂又安得不君臣上下同類聯比以保之如貫魚以宮人寵乎艮爲閹寺爲宮人遇巽巽爲女爲

魚爲耦有此義而其占无不利象曰以宮
人寵終无尤也以宮人之柔順而寵於人
此終不爲人所尤怨之道占者如此故无
不利也問剝卦何至五爻獨有别解而不
言剝曰未嘗不言剝若非剝便是九五剝
者柔已剝剛非旋變也柔與剛本相得就
其已變者占之則凶就
其相遇者占之則吉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可
用也

碩大也剛爲大不食爲剝也五陽剝盡一
陽獨存猶深秋凋落之後尚有一果留於
空木色象倍光大也故有碩果不食之象
艮爲果遇坤爲吝嗇有此義而其占爲君

子得輿小人剝廬爲一時之所推戴極尊而安故爲得輿艮爲止遇坤爲大輿有此義象謂民所載也輿與六五比人君率天下託庇之而曰民者見五爻皆柔一比无不比至民而止則君子所以尊而不危也君子得輿則小人自无所用小人覬爵位却廬舍不肯旦夕離者剝之必不使有位艮爲廬遇坤爲吝嗇君子不與之也

䷗ 坤上 震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有

攸往剛長也復其見天地之心乎

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復而其占亨復何以亨剛反也剛剝盡而復反故爲復而亨也其亨如何出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往凡皆言亨之實也出入无疾朋來无咎者皆動而以順行故也震動而坤順是其所動皆順理而无違悖是以出入皆順自无疾害而朋類順從自无過咎也反復其道七日來復者天行也天道之行无來而不往往而不來來卦之一週而剛復則所歷者適本爻爲七位七爻象七日則來復者乃天行反復之自然所以占亦然也利有攸往者剛長也剛反則必長是君子道長之時故占者利往也復其見天地之心是賛語天地之心本不可見於復其可見乎陽氣生物天地之本心也漸生漸長不能无剝天

地之心何可見乎至於剝而又必復焉則生物爲天地之心乃可見也以人心言好善之念爲人之本心也至於感物而動不能不引而喪人之本心何可見乎至於喪而又必復焉則善念爲人之心乃可見也此十一月之卦一陽生於下也朱子曰剝盡則爲純坤積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而復見在人則靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子曰先儒以靜爲見天地之心不知動乃天地之心也非知道者孰能識之要之人心善念初發即復見之天心保存勿失亨吉不可勝言也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天地以動為生氣卦以震為生氣雷在地中生氣復也此十一月冬至之節前後三十日皆復而以是日為復之成先王以至日閉關不行后不省方愛人之至而養其生氣也天人无二陰陽在人身者即天地之陰陽冬至一陽生此時天地人物之氣俱有一陽生焉故宜安靜以養之月令是月也陰陽爭諸生蕩君子齋戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆欲安形性事欲靜以待陰陽之所定義同

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

初九剛復於下有不遠復之象震為初生遇坤土有此義而其占无祇悔元吉下位為起念之始起念之始而輒復於善是不待其失之遠而已復矣祇抵也占者如是

不抵於有悔豈非无祗之吉始於此乎象謂不遠之復以脩身也學問之道无他惟其知不善則速改以從善而已一念之復而過不形於身如是乃可言脩矣若遠而後復其身之過已形而悔已多豈脩其身者哉故有不善未嘗不知知之未嘗復行念旋起旋覺旋覺旋復唯顏氏子其庶幾之或從此改過遷善之學何遂有元吉之占是誤於生安之說而高視聖人之道也人非木石不感物起念苟能旋起旋復在天地爲生生不窮之理在聖賢爲存存道義之門所謂愼獨於未發允執於厥中者舍此更无道也生安生而知此學困學而知此人能見此消息操而存之不抵於悔其爲吉事豈有量與

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二居中比剛有休復之象震遇兌動而悅有此義占者如是則吉也休安也美也居中則心常安於中而不去故美也而得力則在比初剛剛健爲仁衆柔所失而宜以爲復者也二與切比而親之所以休復也象謂以下仁也以其下乎初九之仁也仁人心也復其心卽爲仁初九之不遠復備此者也六二與比而心嘗下之故爲下仁若他爻則有間卽復有作輟也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六三與剛相間是復有間也爲頻復之象人與理相間是爲學脩之輟作所以其復

不固而屢復之也震遇離震動離麗時動時驟有此義占者如是厲无咎頻則可危復則无咎象謂頻復之厲義无咎也頻復則頻失其有過多矣但復之爲義失乃有復不失何復故不患失而患不復也故雖有咎而義无咎也人豈盡能爲不遠之復屢失屢復正下學循習體驗之路見失者其得已日進悔過者其咎已日寡无知者往往摘人之過失以病人而舍其悔過救失於不取則一失而不復者雖有无過之時吾知於義爲有咎矣學者可以不自棄也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

二三兩爻去剛近五上兩爻去剛遠四居中間不近不遠而復是中行獨復之象坤

順遇震震為大途有此義行至中塗而獨反也四與初應遂相感應而復反獨六四一爻為然非衆皆不復而四獨復也象謂中行獨復以從道也剛為仁亦為道但二比剛切脩其道故為仁四應剛遠而復之見為道未知其仁也占者宜如是以從道而已

矣

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

六五不與剛比應而居尊得中有敦復之象敦厚也六五去剛遠難於復而倍加篤厚之功以復之故有此象坤為厚遇坎為中堅有此義其占无悔象謂敦復无悔中以自考也不與剛比應而自敦復是以中正之道考之自心而不由於學問則復止

於此而无進機所以不見可悔易中凡言无悔皆有可悔而不自見雖无凶之義非足之之辭也觀孔子前後象辭自明

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上六去陽遠極居復之盡迷而失所復故為迷復之象坤為迷遇艮為路迷於路有此義而其占凶有災眚災天災眚人害天災人害並見故凶也若用行師終有大敗坤衆也有師義師迷而止不復故曰大敗以及其國君皆凶至於十年不克征十年陰數之終也征往也十年之久无可往之路國君凶者何象曰迷復之凶反君道也

六五上六皆遠於剛而難於復六五以中道自考上六不以中道自考反悖君道而不奉命是以國君皆受其凶以其居君之上而不中故也子大叔謂楚子曰欲復其願而棄其本復歸无所是謂遠復能无凶乎

☰☳ 乾上震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

復則不妄矣故受之以无妄无妄者任眞理之自然以行而无差妄也卦名无妄者何下卦本三柔一剛自外來而爲主於內內既有主无妄之本也又動而健則外不昭於物欲无妄之行也又剛中居尊而二以柔中應之上下交孚无妄之功也故爲无妄而其占元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄必大亨无妄者正也豈非大亨以正乎大亨以正天之命也非人所可爲也不然如其匪正必有眚傷必不利有攸往不然无妄之往舍正則何所之矣舍正而之必其非正若其匪正則悖天之命天命不祐其能行矣哉故不容不正也問剛自外來曰外外字從无妄起義乎將此心逐物紛馳於外妄也來之使爲主於內則心既有主自然无妄孔子字義眞切蓋如此

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行驚蟄藏振蒙芽萬物皆於此時如其性命之本然而動无有差妄是物物而與之以无妄也先王法此以茂其與時相對之功而育成乎萬物茂盛也對時與雷行之時相對也育養也養成其无妄之本性也在先王則布告令張刑威震動天下使妄念不敢萌即育萬物也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九剛居下位是未有物誘而早得其實理故直以无妄象之震初生遇坤顧有此

義占者如是則征吉以至誠而征未有不動物者動物則征必得志豈不吉乎問初民位何復與无妄皆獨下爲吉曰民位者人生之始位也未有赤子而不微賤者民而无妄即不失赤子之心即可作立心起念之始觀耳於復於无妄豈不獨吉乎

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

六二柔居中位有不耕穫不菑畬之象震爲禾稼遇兌兌爲澤又爲剛鹵之地皆不可耕有此義春耕秋穫不耕穫言一歲之計去矣田耕一年始腐其草曰菑田耕三年始和其土曰畬不菑畬言三歲之計失矣總言未富之意故象曰未富也菑畬亦耕穫之事故象止釋不耕穫以該之其占利攸往者二處賢位而无妄守中而无求

自弃養給之事亦困矣然君子特未富而非終不富學也祿在其中故其占則利有攸往六二與九五君位相應以柔順剛以臣得君則受其爵祿豈不利乎震爲兌動而悅又有此義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

六三柔居過中之位有无妄之災之象而其占爲或繫之牛行人之得邑人之災卦本无妄三亦无无妄但柔體質未實而處過中失道之位人將不信其无妄矣此述有可疑貲非其罪亦可不悔於心耳邑人即指六三行人得牛邑人遭其捕詰即災也

震爲動遇離離爲牛牛動則行人得之木火則邑人之災无妄原爲避災而天下之无妄者非盡无災之理然過中亦當自反也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四剛居臣位比五剛其占可貞无咎臣本宜柔剛則有過然至於无妄而剛則剛以爲正非爲妄也故占者可固守正道則亦无過矣可者猶辭也象謂可貞无咎固有之也堅固以有其正也若少不固則不正少不正則得咎矣乾剛遇巽木金治木成咎有此義

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五剛居君位上下比剛逝不相得繫應六二遠不相及有无妄之疾之象乾遇離火尅金有此義剛中故无妄也疾有病而不自適也而其占勿藥有喜上下比剛剛與剛雖不相順而皆无妄此君可臣否不所所好之疾正爲无妄之益係應六二柔中之賢則尊賢樂道之疾亦爲无妄之益如此之疾豈惟不可以藥且有喜焉火尅金而成用有此義君有无妄之疾而試之藥則非妄而攻去之不至於反爲疾矣乎故不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九剛居終位无妄之成故亦直以无妄之象予之乾過兌金相比有此義而其占行有眚无攸利兌爲毁折所行有見傷自无攸利也此既无妄何以有此占象曰窮之災也无妄本固執其實理之行至於實理有難行之時自宜通變乃无妄之極居君之上是其窮而猶行也剛不相得焉得不災焉得有利

☶☰ 艮上 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

有无妄然後可畜故受之以大畜大剛也畜止也乾剛健得艮以止之則剛健之體不輕爲用而篤實矣篤實積中而英華發外則輝光矣如是則日新其德矣畜之德如是故爲大畜異乾柔畜剛爲小畜艮乾艮畜乾爲大畜小畜柔爲主以畜剛畜止其所行而已所畜小大畜艮爲主以畜乾使之存養其天理以日新其德所畜大也其占利貞者上卦本坤一剛上於二柔之上爲君臣所尊尚是尚其賢也又遂成艮以止乎乾是賢人居上自正又能止天下之健使不得放使於不正一正而皆正大正也故占者利貞又占不家食吉者養賢也乾剛爲賢畜於艮之下爲養朝廷畜養賢才賢才尚食祿自吉也又占利涉大川者應乎天也艮之二陰有大川阻之象艮上一剛本乾與下乾相應如天之相地有不能明之象故利涉大川也小畜止其行

事故既止則无可行大畜畜其道德故既畜而有可行此所以同爲畜而占之異也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天理氣而已无往不在唯在山中則石性剛止而陽氣在中倍倍爲篤厚故草木生之禽獸居之生物倍爲繁盛有大畜之象君子觀象以多識前言往行以畜其德古人言行傳記於後世者皆深造曰得之資默識而考驗之則德之畜積不覺其曰厚矣

正大畜之義也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

剛在下位上應六四柔正畜剛其占有厲
利已厲危也已止也大畜者畜養其德以
上而畜民之德非僅涵育而已其立法制
防範未有不嚴者犯之則爲災故危厲也
占者利止而不進自不犯其
其災也乾健遇巽退有此義

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

剛居中位上應六五以畜之有輿脫輹之
象健行爲輿象居中本不務外而又遇畜
爲脫輹象君子之人養德於中不以浮躁
爲心畜之而止正其所願故中无尤也雖
中故无尤怨也輹所以環軸乎軸猶腹也
乾爲輿遇離離爲腹有此義脫輻壞不能
行也說輹則脫去之以
安輿也亦无尤之義

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三居下位之上三爻皆健同類上進而九三在前後者逐前有良馬逐之象相比追迫曰逐良馬象剛健之爲美才也逐則騁躍有不能從容守正之勢故其占利有以畜其德使艱難而守其正焉艱貞維何日閑輿衛閑習之也衛防護之具使閑束於駕輿服衛之閑習於艱難正直乃成良馬占者如是乃利有攸往也九三上比兩柔而被其畜故艱貞既畜之後而應上九剛不畜剛合志上進故利往乾爲馬遇兌兌悅也馬悅於車乃良而利往有此義

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

六四臣位代君畜民者也初九為民雖剛不敢有所進六四畜之是乘其剛之未進而早畜其德之義有童牛之牿之象艮童遇離牛又為止於麗有此義牿施橫木於牛角以制其觸突者童牛未角而早施之牿則變化之漸及其有角自不觝觸矣人臣立法制度以畜天下之惡於未形則民日遷善而不知其離為豈非无窮之吉象曰六四之元吉有可喜之事也吉事方來曰喜方來則未艾曰元

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

君位居上之中畜下之中是以中德畜天下之賢才也有豶豕之牙之象雖承貴位

曰豶刑豕曰牙牙與特爲用豕之雄者難畜其德察其貴猛之性藏於腹脊刺而衰之然後可畜謂之牙絕其萌芽之義也巽亦爲豕去乾之下剛有豶豕之牙義九二本天下高才大力之人不得畜養則未易馴致何啻豶豕王者察其機要而操御之莫如畜之以中德立學校建師儒使之講明義理服習道德則臥然循謹有如豶豕之牙占者如是白吉象曰六五之吉當有可慶之事也已受其福曰慶吉之方來曰喜畜民爲賢則吉方來而未艾畜賢已成其德故可慶賀也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

何荷也上爻多用何字頂荷在上之辭衢路也天衢通達无礙之稱畜終當變而居

君之上上至此纔而不畜矣又剛性上行其氣宜發无方有何天之衢之象艮爲山徑遇坤合艮徑而通順有此義象爲何天之衢占者道大行也凡有畜積之道德遇此時如遊天衢四通八達而无有不行者矣

䷚ 艮上 震下

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

物畜然後可養故受之以頤口上止下動日頤飲食以養人者也故言頤則言養也

卦兩剛四柔外實內虛上止下動頤之象也其占貞吉者畜物必養養豈无道得其正道乃吉也占者亦觀頤與自求口實之正否爾何謂觀頤觀其所養也何謂自求口實觀其自養也所養養人也自養爲所養者之自養也養人而失其貞正之道則不能養人不能養人則人失所養其自求口中之實又安能顧禮義廉恥之閑乎故觀頤與自求口實之正與不正而吉凶可知觀所養之正莫大天地養萬物聖人養賢以及萬民天地之養萬物生長收藏之道皆得其正而萬物之自養亦自從容而得正矣聖人之養賢以及萬民忠信重祿畫井分田无不得其正而賢與民之自養自不至以饑渴而害志矣是頤之時盡乎天下之道豈不大矣哉此重爲人君者能養人則天下既富方穀若不能養人則天下之實其口者皆各自求之以厭其饑渴

豈能善哉養之得失即善之得失故養之時爲甚大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷下動上止有頤象頤所以出言語因之可思出言招尤之故頤所以納飲食因之可思飲食致病之由故君子以之慎言語以寡尤節飲食以慎疾

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

剛在下位本能耕食鑿飲不求養於外靈龜之象但下位皆不學之民不知飲食之中有道存苟有可食則不論理義孟子所謂飲食之人是也與六四相應不免以貧賤而諂求於富貴舍爾靈龜觀我朶頤之象震木生於水於物爲龜有此義故其占

凶兩初九也我人四四也設為六四相謂之辭以明其義耳朶垂也心欲食而口垂動猶言垂涎也口腹之人則人賤之爲人所賤凶何如乎故象謂占者如是不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

柔居賢位求養於初有顛頤拂經之象震木反生有此義求養於上有於丘頤之象遇兌兌口向上上卦艮爲山丘有此義占則征凶柔不能自養必求口實於剛賢不能自養必待所養於君今君位非剛既不養賢二則上下无所往矣往於初剛上反求下是顛倒之頤拂違常理彼初方處貧賤待養於人而二反求之必失其養故征凶舍初剛則上上九上非二之應彼處君位之上高而不動如丘求之是於丘而求頤

丘頤可食之物乎往不得其養故亦征凶是卦止二剛皆非我之同類有征則凶我之同類當求者惟五五失其剛則二失其類矣故象曰六二征凶行失類也行即征也征既凶矣不征則不得其養何以為生存之道而不言者二中有守中之義雖溝壑可耳此非君子之畀君失養賢之道此所謂觀頤之不正而又當觀自求口實之正也不在則正正為吉道他非所論矣是在占者自處耳

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

柔居過中之位應上剛終極之位有拂頤之象震遇離木生火過生則反自焚有此義又動而麗於凶其占貞凶十年勿用无攸利柔居三過於求頤是唯以口腹為役

汲者也上九比六五則養君爲重而不暇及三况居君上有德以養人而无欲食以養人於是而求頤則甚相遼絶雖以下求養於上又得正應爲頤之正道而必不得其口實豈不凶乎此道占者雖待至十年不可用也用亦无攸利其道大相悖也十年陰數之終數盡可矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

柔居臣位應初剛賴其養於下亦顛頤之象而占則吉何也人臣居高專視下民以爲養有虎視眈眈之象艮於獸爲虎遇離爲目有此義而實則下民亦皆艱上人之養有其欲逐逐之象艮遇離又爲虎在網人欲食之有此義如此雖顛頤何咎故占

吉也眈眈專視也公卿大夫之祿出於田間其分制之豪有此此象也其欲逐逐下民養養於人臣而一一遂其欲有野人以養君子然後有君子以治野人為之勞身家而給口腹有此象也占者得下之養還以施之於下則雖有咎之者哉而不吉乎象謂六四顛頤獨吉而不與二同者上施光也居上位而有以施養於下其道光大非徒顛頤者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

柔居君位比上剛而待其養有拂經之象艮土遇巽木克之有此義人君養天下者也无人不在所養之中乃柔不能自養得比上九之剛賴以自養豈不拂逆常理乎

其占居貞吉自處於正以從權變自吉益六五之於上九乃人君尊賢於已之上而師父之資其輔導之力以自養且養人也自處於正以聽其設施自爲吉道要之皆順以從乎上九也其占又爲不可涉大川此合經從權之占似利於行險而涉川則不利卦止而入有此義

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

剛居君之上君之師傅也師傅之德養君以養天下是上九爲天下之所由養也故爲由頤之象艮山遇坤土坤艮之母有此義而其占厲吉臣居君上其任重其將有疑故危雖危而天下由以養焉功愈顯而德愈見故吉而大有福慶也又占利涉大川

亦危厲而吉之義

☱ 兌上巽下

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

不養則不可動故受之以大過大過大者過也四剛相比居內剛過過盛而二柔僅見於上下故為大者過其占棟橈利有攸往亨棟橈本末弱也棟桯也今朝鮮之屋承廣梁過脊大桯是也全卦作一棟看下為本上為末本末弱占者可以不居

利有所往而圖功也卦體卦德亦具此義焉剛過而中剛過而二五得中爲上下兩卦之主是大過者過於行其剛正也況悚又危自心巽順而說其所行如是故利有攸往乃得亨通也漢之大義謂過亂邪時有過剛之質中正之德心巽順而說其行故得亨利蓋大過之時則然也故曰大過之時大矣哉大過者過於行其剛正小過者過於行其柔正此二卦之別也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅沒乎木是水大則過乎木此大過之時也此時木在水中特立不拔蘇而不悶木又大過乎水此大過之力也君子觀象處大過之時挺大過之力亦以獨立不懼

遯世无悶不懼是處嫌疑患難之際如周公之流言孔子之陳蔡是也无悶如顔閔之不仕是也

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔居下位比衆剛而承之有藉用白茅之象巽爲草木爲白過乾金克之有此義藉承也茅柔物也白絜柔也天下至柔絜之物莫如茅初六柔柔居最下以承剛是在下之人過於順承乎上而不敢稍有違背稍有不絜者也占者如是則无咎夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術以往則愼之至也何至得過

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

剛居中位大過之剛下比初柔有枯楊生稊之象楊木之陽盛者稊根上新蘖也九二剛中陽盛似楊當大過似枯楊下比初六感陰而生似稊巽爲木過艮艮爲少生有此義而其占爲老夫得其女妻无不利女對老言謂少也九二賢位下卦之主中正乎剛爲老成之夫年高有德者也初六居下過柔爲女子之妻唯順於夫者也過柔者既過於順剛則過剛者即過於撫柔是兩過正可以相與也占者如是不過可成生育之功而无所不利也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛居過中而應上六有棟橈之象巽為棟過坎坎陷險有此義三本過中之剛而卦為大過剛極變柔上六又以柔輔之則益弱矣豈非棟之將摧者乎占者如是則凶

象曰不可以有輔也本身已弱又輔以柔自不可也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

剛居臣位棟隆之象卦為棟棟為木兌澤過坎水皆生木有此義臣國家之棟而以大過之剛處之則多懼之心憂國益篤棟豈不隆乎占者如是則吉而下應初六有私於下故其占又為有它吝言占者當以有他心致羞辱也私於下似有棟橈之凶而止於吝何也象謂棟隆之吉不橈乎下也下為民四為臣臣愛民自不至於撓故

止於吝而无害其吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

剛居君位大過之剛上比上柔有枯楊生華之象九五剛中當大過似枯楊上比上六感陰而生似華兌爲花過震生有此義而其占爲老婦得其士夫无咎无譽上六過柔居大過之上爲老成之婦過於夫者也九五上卦之主大過之尊而處陰之下爲士夫受制於婦者也士夫猶丈夫對老曰士言少也婦得夫則婦主夫事也大過之剛制於大過之柔剛得柔而不過故无咎制於柔而不得伸其剛故无譽占者如

是无生意而受陰之制亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

柔在君上有過涉滅頂之象九五君猶頂也上六澤之上爻涉也澤過其君猶涉過其頂兌澤過乾金金沉於澤有此義而其占凶人不可有高過於君之行是滅沒其君以顯己焉有不凶者乎而又无咎者不可咎也當大過之時皆過過於剛上六剛極猶柔不得不不有此過雖凶不可以過責之此忠臣義士激於時事而犯難以自成者歟

䷜ 坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

物不可以終過故受之以坎坎者陷也一陽陷於二柔之中陷而難出也卦名習坎者重險也兩險相重有習之義也八卦皆重惟坎言習者人情惟於險則不習不知素患難行乎患難則雖坎而又坎无入不有自得之學故易特表其義示人也其占有孚者信於險也坎為水水流而不盈行險而不失其信故為有孚也坎中實似水

陷二柔中似水由地中行流即行也不盈言不出也蓋言水陷險中即於險中流行欠一分一寸不及岸者終在險中亦不能偽而為盈以徼幸欲出豈非行於險中而不失其信天下之有乎於險者莫如水矣人陷險中亦宜如是以信之是即習坎之義也又占維心亨者以二五兩剛又取之乃以剛中也以剛主中而行即素位不願外正己而不求於人身在坎險而心常自得故維心之亨而已亦習坎之義也又占行有尚者往有功也以有乎心亨之道而行本无出險之心而自成出險之功故可嘉尚也人於險必謂其不宜有而不可習也所見亦甚小矣天下何往非險莫險於天其不可升是也莫險於地山川丘陵是也莫險於人王公設險守國是也人陷於天之下地之上而莫敢有踰越之心復陷於王公法制禁令之中而莫敢稍萌不善

之行是險之時其範圍曲成於人者其用豈不大矣哉故習而安之顛沛必於是君子於此進德以全其身矣是在占者用之耳

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊是漸有加之義與習畧同卦名習坎則學習溫習乃其正意故彖言大意而大象則明之也水漸漬有加久之无不大通人之脩其德行與以德行教人才有艱難險阻之處卽厭倦由之而生君子觀於水洊至以常其德行而學不厭習其教事而教不倦久之自无不大通也

初六習坎入於坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

初六柔居重坎之下有習坎入於坎窞之象坎水遇兌澤水深而愈險而其占凶微險之人生於艱難險危之中不習坎而又坎最能習坎者乃其居柔不明於處險之道每遇險難屢不能出而屢求出之往往愈陷愈深而入於坎險最深之地故象謂其失道凶也使占者知此忍耐而習之行乎患難而不生徼倖失道之心必不至入於坎窞之凶矣

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

九二剛居下坎之中爲坎有險之象坎者險之地也有陷其中者謂之有險而其占求小得二賢位九剛德賢者之剛素患難卽行乎患難不生徼倖出之心故知其必有

險也險雖不出而盡其處險之道則亦必少能自安坎遇坤險而順有此義故占者爲未出險中而求小得可耳得安而自得也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三柔處下上二坎之間有來往坎坎之象之在也坎陷遇巽入陷而又入有此義而其占險且枕枕入於坎窞勿用險爲見在之地枕又著彼險也當來往皆坎之時身在已履於此險即宜習而安之不可舍此別尋徼倖之路是又於彼險者頭矣占者若險而且枕則必入於坎險最深之地越增其凶此六三尚處下位未即至上位可以預爲長柔者戒之故告以勿用雖用亦終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

六四臣位而坎爲不得君然剛柔相際則柔必順剛卽爲處險之道有樽酒簋貳用缶納約自牖之象坎陷過兌悅坎兌水澤爲酒爲食又爲器有此義樽飲酒之器簋盛食之器貳副也缶瓦器所以酌酒而益樽者也納進也約結也牖室之通明處也樽酒是以酒爲主簋貳是以食佐之用缶是盛酒大器用缶也酒爲物也足以沃心而食貳也足以充飽缶朴也人臣欲以得君而處坎險之時難遽通之以誠必先以親厚之道酢沃君心而我之誠愨則副之而進然又必用朴質而不可文勝也又不得直進其說而必進結自牖人君於事有所蔽卽不得就木事求入旣蔽矣未有能察之

者也必自其所明而不蔽之事以約結其心而使之信焉占者如是亦可以正其君於險難之際而无悔於臣道耳故无咎

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

九五上坎之中而居君位雖猶在險中而險已平有坎不盈祇既平之象不盈即流而不盈之義猶言習險而不出也祇與抵同言已抵安平不甚險也上有一柔爻故不盈下已出五爻故既平坎險遇坤順坤爲地有平義占者如此則无咎雖剛中居尊而尚在險中豈能大有所爲不過平安无事補過耳故象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

上六柔居坎盡出險之象坎極出坎似有吉占此不知坎之義者也卦本習坎道在處險素位行也素患難自以行乎患難者爲不凶而上六固出之豈吉道乎自謂出於坎險豈知陷於平地故有係於徽纆寘於叢棘之象坎遇巽巽爲繩爲木有此義而其占三歲不得凶大曰徽細曰纆皆一索之名寘居之也叢棘圍之以棘也三歲一卦之數亦凡事一變之數也不得不能安舒自得也係之以繩使不得脫叢之以棘使不得越至於三歲之久不能自得其凶如此皆因失習坎之道也初失習坎之道陷於坎中而欲出之卒不能出而愈入之深也上失習坎之道出於坎中而不習之卒陷於平地而且凶之久也數所當險習而安之雖不吉而或可小得或以无過終

未有數盡不出者故彖謂如是而行則自有可嘉尚也坎之陷人天作孽也我安習其中天人自發生機迫繳纏叢棘之陷人自作孽矣天怨人怒安能小得亦安能以无過哉出此入彼異地同險而且有甚者然則世之巧於山險者徒多一徼倖之名耳

☲☲ 離上 離下

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

陷必有所麗故受之以離離者麗也何爲麗日月麗乎天百穀草木麗乎土相與依者而附麗之離爲明日月也離爲文草穀是也故以釋之日月不依者於天不能運行不息百穀草木不依者於地不能生長无竆人生必各有所依者以爲遷徙生息之地亦猶是矣其占利貞者以卦德離爲明上離下離明而又明有重明之義二五兩爻爲明之中有麗乎正之義重明而叅乎正則日新又新明德自有親民之化乃化成天下矣豈不利正乎其占亨者以卦體二五兩爻皆以柔順麗乎中正既柔而明於人又中正[illegible][illegible]大何往不通故亨是以占者畜牝牛則吉也牝牛柔順之物耕土中正之方特設象以告人其

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

離為日明兩作日以繼日无窮之明大人有天下之責者覩重明之象作而又作因以知明明明德之學德不明无以照四方明不常繼離若有照而未盡照也故繼明照於四方天无二日止是作而又作則明无窮人亦无兩德止是明而又明明亦无窮故明不可不繼也

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以避咎也

初九剛居下位麗之初倘无定麗有履錯然之象四民有家之業分途於民剛強有志者方欲為此又務於彼此時不能不履路錯雜以混擇取故有此象離遇艮艮為

路有此義而其占敬之无咎一日所麗終身托焉何可不慎擇於若乎占者能敬以避過可耳故象謂履錯之敬以避咎也避咎便是敬

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二柔居中位有黃麗之象黃中方之色地之色也土柔居中而萬物皆於此合載如百穀草木麗土之義是爲黃離大過乾乾成方殊致火焚原爲土盛之時有此義賢位居中專依著於道德素位不願外正己不求人而事物之理生息无窮豈非元吉乎大者皆托始於此得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

剛居過中之位漸失所麗有日昃之麗之象日夕日昃其麗天者已不能久而其占爲不鼓缶而歌則大耋之嗟因離遇震爲鼓歌有此義缶瓦器古人勤於日用則鼓用器而歌之以節勞倦不鼓歌不振也年過七十日耋言人所附著之事漸不近裏著已而日即於衰敗如此更何冀其歌舞振作唯有大耋之嗟坐見其斃耳豈不凶乎

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

九四離下卦而居上失其在已而麗於人有突如其來如之象火遇山火山俱有突

來義四高位富貴勢位之家也不得已而依附之其道貴柔乃又以剛處之必致為富貴所燃灼而難以安則有焚如之占如是即言笑行習之常亦无所施不啻死矣故有死如之占如是則必見擯斥而不為人所恤矣故又有棄如之占火焚山則物如棄有此此義象謂突如其來如无所容也凡人一生自麗為正不麗已而麗於人此出人所不意之事故唯見其突然來也如此之人為何而來因其不容於彼故來於此彼此本无異情則其不容於此又可知矣占者如此安得不焚如死如棄如乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五君位非人所得輕麗者麗而在此是必王公失國相為附麗以扶危定傾事出

廹切有出涕沱若戚嗟若之象離遇乾爲君有此義而其占吉象謂六五之吉離王公也麗於人者无吉理而離王公則吉也此乃不得已而麗而王公互有典滅繼絶之義安得不吉離王公麗於王公也王爲天子公侯伯之稱亦一國之君也諸侯麗天子天子麗諸侯皆爲此象

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

剛居君上麗外之位有麗極不麗之象此爻别无可用唯王用出征有嘉當麗極不麗之時人已不相得而相叛之時也故王者不得已而用兵則必折首獲匪其醜可无咎也離爲甲冑戈兵遇震震爲渠首有此義出征原爲正邦非欲害人折服其首

惡而已豈不及於无辜之脇從彼原非其隨類也如是雖非常之舉而可以无過咎不然雖王用之亦有過矣

周易上經二終